周易通義

周易繫辭上傳第三　　黄超然通義

繫辭傳者彖象之總稱也文王於各卦之下繫彖辭周公於各爻之下繫象辭皆謂之繫辭繫辭傳者夫子既作彖傳象傳又統論彖象之大義凡例與化裁推行之要以翼傳之所未及既不可又謂之彖傳象傳故但總謂之繫辭傳也分為上下其序次分別亦有深意云○易說多矣惟朱子本義於繫辭傳独為精審建安蔡氏推本朱子舊說亦考明白今兼取二家之說間附鄙見庶發先儒集註之意焉

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

朱子曰天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陽純陰之卦名也卑高者天地上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方有向背故以類聚物有善惡故以群分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變為陽陽變為陰也　愚謂此章蓋夫子推本易道之

大原實一篇之綱領也粤自天地之尊卑一判而乾坤固已定
矣非待設卦而始有乾坤也卑高一陳而貴賤固已位矣非待
生爻而始有貴賤之可推也餘做此邵子
詩曰須信畫前元有易蓋如此
是故剛柔相摩八卦相
盪摩錯也盪推也天地之初剛柔摩錯而生八卦八
卦推盪而生六十四卦也此言易之肇於象者鼓之以雷霆潤
之以風雨日月運行一寒一暑此易之運
於象者乾道成男坤道成女
此易之別
於形者乾知大始坤作成物朱子曰知猶主也作為也乾主始
物坤作而成之承上文男女而言
乾坤之道凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰
後陽施陰受陽之輕清未形陰之重濁有迹也乾以易
知坤以簡能易不難也簡不繁也乾健而動行乎自然故不難
坤順而靜循其自然故不繁陽在均氣之初知之
而已所處賦形之後故
然也此言乾坤之德業曰易則易知簡則易從易知則有親易
從則有功蔡氏曰知識也從就也乾之理易故識之不難坤之
理簡故就之不難識之不難則知者多故有親就之
不難則從者衆故有功
此言人率乾坤之道有親則可久有功則可大可久則賢人

之德可大則賢人之業蔡氏曰有親則存諸中者不替故可久有功則著乎外者日廣故可大朱子曰德謂得於己者業謂成於事者此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣朱子曰成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣此第一章即天地之實理以證畫前之易又因以推易道生成之功用雖甚大然實易知易從人無不之則可與天地並立而為三也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶設布陳之也卦有此象始繫以此辭彖辭象辭是也剛柔相推而生變化朱子曰卦爻剛柔迭相推盪而柔或變剛剛或化柔聖人所以觀象而繫辭眾人所以因蓍而求卦也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也此言象之係於人事而有典常者吉凶悔吝易之辭也失得憂虞事之變也吉得象凶失象悔追咎也吝恥羞也憂憂也憂其必然也虞度也度其或然也悔虞象吝憂象釋上文觀象繫辭以明吉凶之義蓋觀此象始繫此辭而有此辭必有此象也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

此言象之同乎天道而不可為典要者變化剛柔爻之用也進退晝夜天之行也柔變剛則進之象剛化柔退之象剛用事晝之象柔用事夜之象釋上文剛柔相推而生變化之義六爻之動三極之道也蔡氏曰動變易也極者太極之極也爻所以變易無常者乃太極之道也三極謂三材各具一太極也變至六爻則一卦之体具而三材之道備矣是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也蔡氏曰居謂居其位也序次第也自卦而言泰否剝復之類自爻而言潛見飛躍之類皆其序也玩習翫也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利朱子曰凡單言變者化在其中蔡氏曰辭易中之辭變所變之爻占所值之辭觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則无所不盡其理用易則惟審乎一爻之時遇謂乎居學易則臨事乃能用易趨吉避凶而无往不利矣此第二章言聖人作易君子學易之事彖者言乎象者也爻者言乎變者也朱子曰彖指全体而言變指一節而言吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其

小疵也。无咎者，善補過也。[朱子曰：此彖爻辭之通例。]是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，[位，爻位也。齊，猶定也。小謂柔，如否、剝、小畜、小過之類。大謂剛，如泰、復、大有、大壯、大畜、大過之類。而一卦之中，又分大小。]辯吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，[朱子曰：謂辯別之端，蓋善惡已動而未形之時也。於此憂之，則不至於悔吝矣。]震无咎者存乎悔。[震，動也。義兼懼意。凡易言无咎，本有咎也。惧其有咎而欲无咎，唯知悔則可以補過矣。]是故卦有大小，辭有險易，辭也者，各指其所之。[卦爻危者其辭險，卦爻安者其辭易。卦如泰，彖辭易也；否，彖辭險也。爻如乾九二，易也；九三，險也。此第三章，言彖象之通例。]

易與天地準，故能彌綸天地之道。[準，齊準也。彌，周徧之也。綸，條理也。天地所有，易皆有之，與之齊準，故其為用足以彌綸天地也。]仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故。原始反終，故知死生之說。精氣為物，遊魂為變，是故知鬼神之情狀。[此作易聖人窮

理之事也理猶脉理之理晝明謂闔闢往来故則其所以然之理也原其所始故知死之説反其所終故知生之説陰精陽氣聚則為物精竭氣散魂或無帰遊則為变三者皆窮理之最大且極者

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此作易聖人尽性之事聖人体與天地同故其動静皆相合而不相違文言所謂先天而天弗違後天而奉天時也凡知有所不周則済有所不尽知周道済故無過差旁行道旁出也顔師古曰謂四出而行之不流不與物俱往也應物而不與物俱往行其自然而無容心焉故不憂安土猶言守朴也守朴而敦篤於仁故能愛太古聖人所以愛及禽獸皆全其生者以此故也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無体

此作易聖人至命之事也蔡氏曰範模範也圍匡郭也天地之化如而暢寒煖之類聖人則能範圍之不使過於中道曲委曲也成遂也一動一植不得其遂則為有遺矣聖人則能委曲成遂而不使之遺朱子曰通猶兼也晝夜即幽明死生鬼神之謂 愚謂天地之運轉萬物之生息雖至大至廣然其

樻要則起於晝夜百刻之升降圣人所以極範圍之妙盡曲成之密者蓋其始也於此明死生鬼神之理無適並玩然後理窮性盡故其神徐遍万方而無方可倚其易運造衆体而無体可執至矣盡矣不容復加矣此第車言易道之大與神圣之極蓋包懷之事也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也朱子曰陰陽迭運者氣也其理則所謂道繼者氣之方出而未有所成之謂也善則理之方行而未有所立之名也陽之屬也成則物之已成性則理之已立者也陰之屬也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣朱子曰仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也　蔡氏曰凡人之性皆具是道但其稟氣之初有清濁純駁之異故仁者偏得陽氣之清而其所見則謂道止於仁知者偏得陰氣之清而其所見則謂道止於知至於百姓則又昏昏由之而不知其為仁為知此君子之道所以鮮也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉文陰陽而言也顯仁陽也藏用陰也一顯一藏之謂道　朱子曰顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂机

機之妙，業之本也。程子曰：天地無心而成化，聖人有心而無為。蔡氏曰：用者神運無迹，仁者庶物露生。

富有之謂大業，日新之謂盛德。張子曰：富有者大無外，日新者久無窮。蔡氏曰：天高地下，萬物散殊，其富有之謂歟；陰陽作降，循環無窮，其日新之謂歟。

生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤。朱子曰：陰生陽，陽生陰，其變無窮，理與畫皆然也。效，呈也。法，謂造化之詳密而可見者。蔡氏曰：乾主氣，故曰成象；坤主形，故曰效法。乾坤成效，而易則肇乎其先者也。愚謂凡物微茫有象之初屬陽，乾之為也；形質已效後屬陰，坤之為也。

極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。朱子曰：占，筮也，事之未定者，屬乎陽也；事，行事也，占之已決者，屬乎陰也。極數知來，所以通事之變。張忠定公言公事有陰陽，意蓋如此。張子曰：兩在故不測。蔡氏曰：占者事之未定，事者占之已成。未定則當有以知之，故曰極數知來；已成則當有以通之，故曰通變。極數，極蓍數也；通變，通卦變也。測，度也。事之未定者屬陽，占之已成者屬陰陽，雖分而神則妙乎其中也。朱子曰：此第五章，言道之體用不外乎陰陽，而其所以然者則未嘗倚於陰陽也。

夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜

而正、以言乎天地之間則備矣。朱子曰、不禦言無窮極、靜而正言即物而理存、備言無所不有。

夫乾其靜也專、其動也直、是以大生焉。夫坤其靜也翕、其動也闢、是以廣生焉。朱子曰、乾坤各有動靜、於其四德見之、靜体而動用、靜別而動交也。乾一而實、故以質言而曰大、坤二而虛、故以量言而曰廣、蓋天之形雖包於地之外、而其氣常存乎地之中也、易之所言廣大者以此。遊謂易者非它也、乾坤之變也、是以乾言大、坤言廣、易兼言廣大也。陽主一、故為專為直、專直皆一也、陰主二、故為翕為闢、翕闢皆二也。乾坤動靜之德、雖各不同、但陽唱陰隨、本非二机、專者主之、翕者輔之、直者出之、闢者遂之、一者不二、二能處一、殊德而同功也。

廣大配天地、變通配四時、陰陽之義配日月、易簡之善配至德。此謂易之書也、易之廣大變通、與其所該陰陽之義、易簡之善、足以配天地四時日月至德而相形也、至德謂太極。此第六章、言易道之廣大、與易書之作、莫不各有所合也。

子曰、易其至矣乎、夫易聖人所以崇德而廣業也、知崇禮卑、崇

效天卑法地朱子曰十翼皆夫子作不應自著子曰字疑皆後人所加也愚謂德貴高崇業尚深廣聖人以心盡易故識超萬物之上無物得以蔽之是以知崇而德自崇聖人以身踐易故心處萬物之下而無物不依是禮卑而業自廣若所見稍下則德無由崇自處稍亢則業無由廣崇效天崇之至也卑法地卑之至也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門朱子曰成性本成之性即知禮也存存謂存而又存不已之意也天地設位而變化行知禮存存而道義出此

第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象賾理之由深難見者也惟聖人有以見之形容如奇偶小大之類物宜如剛柔動靜之類象者卦象也說卦所列盡其凡也蔡氏曰此一節明聖人立象之[illegible]

[illegible]有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻動事之變動難見者也唯聖人有以見之會事之所輳也通時之所趨也典禮理之所當也行此事適此時行此理如此則吉如彼則凶繫之辭以斷之所謂爻也

蔡氏曰此一

節明聖人命爻之義

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

蔡氏曰惡猶厭也亂猶紊也言由淺之極而不厭者聖人之言切乎理也言變動之極而不可紊者聖人之言適乎時也此結上文立象命爻之義而深贊之也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此言君子体易之事變化謂蓍策中之變化擬之既應議之候審則賾明動得進退云為悉與易會而能成其變化之妙矣成如成人之美之成變化雖易中所有然必如是而後能成之也故曰苟非其人道不虛行朱子曰此下七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中孚九二居室內卦之象邇指初九也善應惡違其机迅速莫非心也言者

心声行者迹恭辱者其驗動天地者其極也皆中孚之义同人先號咷而後笑君子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭釋同人九五君子所遭不同故所行之道各異然其心未不同殷之三仁是也斷金謂志協而物莫能間如蘭謂言有味而潤者不厭也初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣釋大過初六用可重謂供祭束酒勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也釋謙九三語以其功下人者也謂論九三之功則不矜而下人也德言盛禮言恭謂言三之德則盛言三之禮則恭也亢龍有悔也子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也釋乾上九不出戶庭無咎子曰

乱之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也釋節初九凡乱之所生至微言語不謹爲致乱之階梯也兌口不節故有此戒

子曰作易者其知盗乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盗思奪之矣上慢下暴盗思伐之矣慢藏誨盗冶容誨淫易曰負且乘致寇至盗之招也釋解六三此第八章言易之文象脩天下動順之理人當擬議於易而後言動此下第七爻皆戒人以言動之不可怠實三百八十四爻之凡例也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此數之宗祖所謂河圖者也天一生水地六成之而居北地二生火天七成之而居南天三生木地八成之而居東地四生金天九成之而處西天五生土地十成之位乎中宫以奇偶別之則一三五七九爲陽二四六八十爲陰以先後別之則生數爲體成數爲用天生數多於地地成數多於天朱子曰此簡本在第十章之首程子

曰宜在此、今從之

天數五、地數五、五位相得而各有合、天數二十有五、地數三十、凡天地之數五十有五、此所以成變化而行鬼神也、天數五者、一三五七九也、地數五者、二四六八十也、五位者、東西南北中也、五位分布、所以相得、而一與六合、二與七合、三與八合、四與九合、五與十合也、分而數之、一三五七九積為二十五、二四六八十積為三十、合而數之、二十五三十摠為五十五、成變化行鬼神、言生成往來屈信之机用、 朱子曰此簡本在大衍之後、今按宜在此、

大衍之數五十、天一地二天三地四、各衍之為合為五十、故曰大衍、蓋水火木金各統一時而土分旺於其間也、天地之數、莫先於一二三四五、大衍不以五配一二三四而衍一二三四各極於五者、水火木金必至就實則五行之功成矣、是以謂之大衍也、此理丑氣數之精微、非知易者孰知之、

其用四十有九、虛其一以象太極也、既虛其一、則其用變而為七矣、蓋体數主偶、用數主奇也、

分而為二以象兩、掛一以象三、揲之以四以象四時、歸奇於扐以象閏、五歲再閏、故再扐而後掛、分而為二者、信手分四十九策為二也、兩者、天地也、掛一者、取右手所分之策

掛於左手小指間也三者三才也揲之以四皆四四數之也歸者置而復取之謂也奇者餘策也先以右手四數左手之策於案四揲之餘其奇零之策或一或二或三或四復歸而扐之左手中指間是謂再扐也閏者積月之餘日而成月者也五歲之間必有再閏蓍之一變凡具五節用四十九為一節分二為二節掛一為三節揲左為四節揲右為五節以應五歲五節之卜凡再扐以應再閏也蓍既再扐謂之一變於是合一掛再扐之策非五則九別置案上再取前一變左右所分之策合之而復掛亦如前一變之儀也謂之第二變第二變一掛再扐之策不四則八亦別置案上再取第二變左右所分之策合之掛扐亦同前儀謂之第三變第三變餘策亦不四則八三變既畢然後成一爻也經文於再變不言分上揲四而獨言掛一者約文也又以明再變之當掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

此指過揲之策也掛扐之策初變非五則九後二變非四則八二五二四合為十三策以四十九策計之除十三策則過揲當為三十六是謂老陽或一五一四一八或一九二四皆合為十七策以四十九策計之除十七策則過揲當為三十二策是為少陰或一五二八或一九一八一四皆合為二十一策則過揲當為二十八策

是為少陽。一九二八，合為二十五策，則過揲當二十四策，是謂老陰。老陽數九，少陰數八，少陽數七，老陰數六。易用九六，故乾一爻三十六策，六爻揔二百一十有六也。坤一爻二十四策，六爻揔為百四十有四也。揔乾坤之策三百六十，當期之日，所謂易與天地凖也。朱子曰：凡此策數生於四象。蓋河圖四面，太陽居一而連九，少陰居二而連八，少陽居三而連七，太陰居四而連六。揲蓍之法，則通計三變之餘，去其初掛之一，凡四為奇，凡八為偶。奇圓圍三，偶方圍四。三用其全，四用其半，積而數之，則為六七八九，而第三變揲數策數亦皆符會。蓋餘三奇則九，而其揲亦九，策亦九四三十六，是為居一之太陽。餘二奇一偶則八，而其揲亦八，策亦四八三十二，是為居二之少陰。二偶一奇則七，而其揲亦七，策亦四七二十八，是為居三之少陽。三偶則六，而其揲亦六，策亦四六二十四，是為居四之太陰。是其變化往來進退離合之妙，皆出自然，非人之所能為也。少陰退而未極乎虛，少陽進而未極乎盈，此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數，餘可推而知也。期，周一歲也。凡三百六十五日四分日之一，此特舉成數而槩言之耳。

二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。朱子曰：二篇謂上下經。凡陽爻百九十二，得六千九百一十二策；陰爻百九十二，得四千六百八策。合之得此數。

是故四營而

成易十有八變而成卦朱子曰四營謂分二掛一揲四歸奇也易變也四營而成一變三變而成一爻十有八變則為六爻而成卦也○易者未入用也變者已入用也　蔡氏

八卦而小成謂九變而成內卦方得三畫故止於八卦而已

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣引而伸之者外卦主而成六爻八卦重而為六十四卦六十四卦又重而為四千九十六卦也觸類而長之者謂卦中物物包羅可以觸類皆通蓋大成也

蓍之顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣朱子曰道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功○愚謂酬酢謂應人祐神謂贊天設告人以吉凶而不能於是聖人之蓍助天以告之也

此第九章推本河圖生成之數與用蓍求卦之法實卦爻之樞紐也

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占易者上徹化原下切民用萬理之所從出故言者必尚易之辭謂擬之而後言也爻之變動所以為化裁推行之機

故動者必尚易之變，謂謀之而後動也。象其事用之實，故制器者必法易之象。占兆未來之應，故卜筮者必玩易之占。辭、變、象所該者廣，占則所值之一事耳。然欲發此言、欲為此事、欲制此器，而審其利不利，必於占乎決之也。四者皆聖人開之以前民者，故曰聖人之道。朱子曰：四者皆變化之道，神之所為也。是以君子將有為也，將有行也，問焉而以言，其受命也如響，無有遠近幽深，遂知來物。非天下之至精，其孰能與於此。君子謂學易者。問焉而以言者，占諸蓍而以之發言處事也。受命，謂蓍受人之命而有以告之也。如響，言應之速也。物，彼事也。無遠無近無幽無深，蓍皆有以知其將來之事也。至精，謂蓍之知來，其精密無以加也。蔡氏曰：此言尚辭尚占之事，言之未占則謂之辭，辭之既占則謂之占，道雖二而事實相關，故併及之。參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文；極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此。朱子曰：此尚象之事，變則象之未定者也。參者，三數之也。伍者，五數之也。既參以變，又伍以變，一先一後，更相考覈，以審其多寡之實也。錯者，交而互之，一左一右之謂也。綜者，總而挈之，一低一昂之謂也。此亦

皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其實以類相準此足以相發明矣蔡氏曰此言尚變尚象之事變者象之文象者變之質故併言之

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此易謂蓍卦無思無着心也無為無着力也此貫寂感而言之也寂然不動者未占也冲漠無朕易之体也感而遂通者已占也隨觸即應易之用也故謂事物易之因寂感者動靜也神則妙動靜之間者也朱子曰此四者之体所以立而用所以行也寂然者感之体感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至易謂蓍卦極深者窮萬理之至奥也唯深故能通志若所探者淺則無以開天下之見矣研幾者究萬事之至微也唯幾故能成務若待其既蓍而後開則無以濟天下之事矣不疾不行言志通務成其妙不測

子曰易有

聖人之道四焉者此之謂也此第十章承上章而言言聖人之道寓於辭變象占然非聖人所自為皆神之所為也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也蔡氏曰此設問以起下文六節之義　朱子曰開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成其事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑以謂用此蓍卦也通志者導其所之定業者安其所為斷疑者決其所滯是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往蓍數七故德圓卦數八故德方爻用九六故義主變易也貢告也以此以其蓍卦爻也神以知來者聖人之德之神湛然先見足以迎萬世於方來也知以藏往者聖人之德之知淵然深識足以藏千古於既往也蓍卦神知其用亦如此蓋蓍圓無方妙測吉凶之兆是知來也卦方有体已具溥夫之象是藏往也其實來者之所知即往者之所藏神知之德未嘗相离也朱子曰圓神謂變化无方方知謂事有定体易以貢謂變易以告

人、聖人体具三者之德而無一塵之累無事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂無卜筮而知吉凶也

其孰能與於此哉、古之聰明睿知、神武而不殺者夫、是以明於天之道而察於民之故、是興神物以前民用、聖人以此齊戒以神明其德夫、其孰能與此、言無人能从、蓋以羲包犧氏之感也德聰能聽明能察、叡能照、知能藏、神能應、武能為包犧備此六者之德而主之以至仁、此所以明天道察民故創為畫卦以福萬世也、推而言之、自神農黃帝堯舜而下、皆所謂聰明叡知神武而不殺者、蓋不如是、不足以酬酢萬變、開濟群生矣、孟子不嗜殺人之論、實本於此、　朱子曰湛然純一之謂齊、肅然警惕之謂戒、明天道、故知神物之可興、察民故、知其用之不可不有以開其先、是以作為卜筮以教人、而於此焉齊戒以考其占、使其心神明不測、如鬼神之能知來也　是故闔戶謂之坤、闢戶謂之乾、一闔一闢謂之變、往來不窮謂之通、見乃謂之象、形乃謂之器、制而用之謂之法、利用出入、民咸用之謂之神、此一節推陰陽之變化與神聖之制

作亦因包犧而言也、闔者陰之歛、闢者陽之舒、先陰而後陽者、自其變而言也、闔闢往來者、流行之變也、見象形氣者、形著之序也、神聖立極、因天地萬物自然之成理、制而用之、是以謂之法也、注立而民便、無一人能自出於經常之外者、是以謂之神也、蔡氏曰、變者動靜之節、通者動靜之貫、

是故易有太極、是生兩儀、兩儀生四象、

四象生八卦、此一節明包犧氏先天之易、實一書之綱領也、易有太極者、言陰陽變易未分之中、有至極之道也、道生一為一、於是有陰陽之儀、次生一為二、是有陰之儀、儀者微有象而非象也、其在畫則始立一畫以分奇偶者也、陽上交於陰、陰下交於陽、於是分陰陽剛柔而有四象、象者儀之著也、其在畫則次為二畫以分太少者也、陽交於陰、陰交於陽、而生乾兌离震、剛交於柔、柔交於剛、而生巽坎艮坤、其在畫則次為三畫以分八卦也、邵子所謂一分為二、二分為四、四分為八、大程子所謂加一倍法者此也、先天之學、賴此數語、故先儒得推其義蘊、故曰、微夫子、後世殆不知有包犧之易、蓋指此也、

八卦定吉凶、吉凶生大業、八卦成列、則象在中、故可以定吉凶、吉凶既定、則可以開物成務、故大業生、

是故法象莫大乎天地、變通莫大乎四時、縣象著明莫大乎日

月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜四時日月者天地之用也作易之本也蓍龜者聖人之用也所以用易也○言富貴者蓋有其勢有其位則功易以顯朱子曰富貴謂有天下履帝位亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之蔡氏曰則等畫物也效倣學也象形像也神物蓍也神明生蓍聖人等畫而分合之所謂則也天地變化氣運而不窮聖人之則蓍又效其變化焉天之垂象則見象者可以知吉凶之兆聖人設卦立象以示人者蓋倣夫天垂象之道也愚按春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符蓋龍馬負圖而出河故包犧觀之而畫易八卦神龜呈書而出洛故大禹感之而作範九疇神物變化天象河圖四者皆聖人作易之所由而併及洛書者槩言之也如龜言卜蓍言筮而併以卜筮者尚其占亦用蓍以及龜者也易有四象所以示也蔡氏曰四象謂老陽老陰少陽少陰

卦體也，畫卦之始，有爻象而已，故曰示。繫辭焉，所以告也。繫辭曰有辭，故曰告。定之以吉凶，所以斷也。既告以辭，又定其為吉為凶，故曰斷。

右第十一章。

易曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者，助也。天之所助者，順也；人之所助者，信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。釋大有上九。大抵物盛必衰，惟大有以五君子輔文明之君，治洽功成，尚賢不替，故大有之終，更獲福，自天祐之，无不利。繫之上九，然實為六五言也。但爻辭不言致祐之因，故傳又於此發之，以釋經意之所未盡也。思順，六五柔中之象；有信，下賢剛實之象也；又以尚賢，復承上九之象也。朱子曰：恐是錯簡，宜在第七章。

子曰：書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎？設問以起下文。子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。象謂八卦之象，意則健順動入之類；卦謂六畫之卦，情偽則應背愛惡之類。在象為意，在卦則系乎情偽也。大

子謂意雖非言可盡然立象固已足以盡意矣蓋象能盡意言難盡象也變通者卦也卦既變則趨吉避凶無適不宜故盡利鼓舞者辭也辭既明則手利足便亹亹不自知故盡神。朱子曰言之所能傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包涵變化無有窮盡則可見矣

乾坤其易之縕邪，乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀，則無以見易。易不可見，則乾坤或幾乎息矣。朱子曰縕所包畜者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行。蔡氏曰乾坤與易不可相無者也乾坤之畫不列則無見易之道而易之道不著則乾坤之畫亦不能以自行矣

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器。蔡氏曰形謂動而可見之時自此而上無体故以道言之自此而下有体故以器言之愚謂太極道也天地器也以畫而言卦爻剛柔皆形而下者其理則形而上之道也道器一耳必分上下者蓋道雖無上下之間但此則專主形氣未著者而言也

化而裁之謂之變，推而行之謂之通。天地立矣神聖出矣化謂更之使無迹裁謂制之使有節化而裁之以因時立政變也推而行

之使民宜之者通也此聖人用易之事也如下篇包羲神農黃帝堯舜之事是也上篇闔闢往來之通變以道言變而通之以書言謂之變謂之通以用道者言存乎變存乎通以用書者言也舉而措之天下之民謂之事業神聖出而變通行功業是矣舉謂舉此變通之道而致諸民也事者業之未成業者事之已就上古聖人以道運器制立而無迹可尋机行而無隙可覓是以事成業成萬世永賴也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻重奉八章之辭以起下文極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭朱子卦即象也辭即爻也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行神而明之者占也默而成之者領会占中之义也象其變通之蘊以應萬事無不可然神妙而明通之則非其人不能人之所以為人者則又在於德行也蓋實得素足則妙

悟無方此十二章言易之為書廣大精微已無不盡聖人用之布為事業君子學之本在德行故以此終上傳焉

周易繫辭上傳第三

周易繫辭下傳第四

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣蔡氏曰八卦成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也象謂八物之象八卦之所用者在象故曰象在其中矣因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四卦也爻六爻也六十四卦所用者在爻故曰爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣爻主變剛推柔柔推剛而無窮之變不出乎此矣即剛柔之變繫之辭以命其吉凶而占者所值當動之爻亦不出乎此矣吉凶悔吝者生乎動者也朱子曰吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見剛柔者立本者也變通者趣時者也蔡氏曰剛柔者變通之本體成卦不易故曰立變通者剛柔之時用隨机立應故曰趣吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也貞正也吉凶相攻而以正為勝也觀示也天地之道以正示者也日月之道晷刻不差以正明者也天下之動雖有萬端而不出乎一理

故一者為正也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣朱子曰確然健貌隤然順貌見所謂貞觀者也爻也者效此者也象也者像此者也乾坤示人以簡易聖人立為爻象亦效而像之爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭朱子曰內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭此第一章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義蔡氏曰天地之所為天地者以其生生不已也聖人之所以為聖人者以其遂天地之生也然不得其位則不能盡行其道故於天地之生則曰大德於聖人之德則曰大寶也愚謂聚人曰財則養民有資理財則取民有制正辭則齊民有欧禁為非則防民有法如下文佃漁耒耜市易衣裳舟楫車馬門柝臼杵弧矢宮室棺槨書契蓋其凡也

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情此言包羲徧覽天地萬物之全而後畫卦也神明之德謂天地也天地之間二氣之生成四時之代謝其所以然必有綱維而主宰之者神明之德是也其体至健故神其氣至灵故明也通導達也謂通達神明之德以示人也類分辨也健順動入陷麗止說萬物之情不出此八者作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離朱子曰兩目相承而物麗焉包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益耜臿也斲木之首而為之故曰斲耒耜之柄也揉木而使曲故曰揉朱子曰二体皆木上入下動天下之益莫大於此日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑日中上明也為市下動也聯為之期以使其齊也各得所嗜而退噬而嗑也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取

諸乾坤、（治勢所趨、聽其自變而不知通則民厭倦而難久、治道所施、從化而不神則民璚攜而難安、易之為道、變窮則變、變即通、既通即久、化裁推行、妙與天契、是以為天所祐也、古者衣皮、黃帝始易以布帛、於是垂衣裳以表貴賤而天下理、蓋乾尊坤卑之義、即變通之實事也、併及堯舜者、意者衣裳之制、至堯舜而加文也、）刳木為舟、剡木為楫、舟楫之利、以濟不通、致遠以利天下、蓋取諸渙、（刳刳也、剡銳也、木在水上之象、）服牛乘馬、引重致遠、以利天下、蓋取諸隨、（下動上隨、後之之義、）重門擊柝、以待暴客、蓋取諸豫、（以靜待動、豫備之之義、）斷木為杵、掘地為臼、臼杵之利、萬民以濟、蓋取諸小過、（下止上動、）弦木為弧、剡木為矢、弧矢之利、以威天下、蓋取諸睽、（睽離為義、）上古穴居而野處、後世聖人易之以宮室、上棟下宇、以待風雨、蓋取諸大壯、（壯固之義、以下但言後世聖人無所指名者、序陵列氏以為闕疑也、）古之葬者、厚衣之以薪、葬之中野、不封不樹、喪期

無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過喪期無數謂未有三年之制也大過取其厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬結繩未詳鄭康成云事大大結其繩事小小結其繩書契者書之於木刻其側爲契各持其一後以相考合夬或然也蔡氏曰言有所不能記者造書以記之事有所不能信者造契以信之取决斷之義 此第二章言天地以生爲德聖人則承天地之化是以包羲之王天下俯取天地萬物之成理俯爲八卦以開事用之原後世聖人出而制法立治皆不能外此然此止叙十三卦之制作惜夫易卦之用無窮而聖人之出有數也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也易者象而已象謂卦也卦之體質理之似也彖者斷一卦致用之材也效倣也象以狀理彖以明德爻以著事 蔡氏曰吉凶在事也有形矣以象彖爻而定故見此則可知其所以生悔吝在心未有形以象彖爻而見故見此則可知其所以著 此第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而二民小人之道也震坎艮為陽卦皆一陽而二陰故為多陰巽离兑而陰卦皆一陰而二陽故為多陽陽卦反多陰陰卦反多陽其所以然者何也蓋陽卦以奇為主奇者君也一君而統二民尊無二上君子之道也所以為陽卦也陰卦以偶為主偶者民也二君而共一民民有二主小人之道也所以為陰卦也此第四章蓋以善惡貴賤言陰陽

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮釋咸九四爻義感應之理皆自然而然非思慮所得為也苟容一毫憧憧之心於其間不但感者私而淺應者亦狹而緩矣天下之理歸本同而塗不得不殊致本一而慮不能不百自達道者觀之何以思慮為哉日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信

也。屈信相感而利生焉。况日月寒暑之相感，則知往來之理，皆人所不能無，但不可加以憧憧之心耳。利生於循環更摩而成化功也。

尺蠖之屈，以求信也；龍蛇之蟄，以存身也。此又以物理屈信明之也。尺蠖非屈不信，龍蛇非蟄不全，蓋其理之自然。亦如人暮息而旦起也。人於暮息旦起之道，未嘗憧憧也。至於感物之際，則失其自然，必欲亟來其應，是惑也。

精義入神，以致用也；利用安身，以崇德也。朱子曰：因言往來屈伸之理，而又推以言學，亦有自然之机也。精研其義，至於入神，屈之至也，然乃所以為出而致用之本。利其施用，無適不安，信之極也，然乃所以為入而崇德之資。內外交相養，互相發也。　愚謂精義入神，內也；致用，外也。利用安身，外也；崇德，內也。以內者為屈，外者為信也。蓋嘗推而言之，精研於內以致用吾外，夫人知之；安利乎外以益崇吾內，則世鮮有得之者。憧憧之私，一感於害，凶悔吝叢然而應，外脫略而內併喪，蓋失其感應之正也。

過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。過此以往，猶言自此以上也。未之或知，言未易窺測。　朱子曰：君子之學，盡力於精義利用，而交養互發之机自不能已。自是以上，則亦無所容其力矣。張子曰：氣有陰陽，推行有漸為化，合一不測為神。

蔡氏曰神化者天地之信也窮神則神無不盡知化則化無不周此蓋上聖之事至是與天同矣故曰德之盛也易曰用于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所用而用焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪釋用六三爻用于石者上六不應而強求其應也據于蒺藜者乘九二也強求故辱名非據故危身易曰公用射隼于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也釋解上六爻解緩也亦成也特未至當緩時至當風括結礙也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾無咎此之謂也釋噬嗑初六爻善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而

弗為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶（釋噬嗑上六爻）子曰危者安其位者也亡者保其存者也乱者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘乱是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑（釋否九五爻）子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也（釋鼎九四）子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望（釋豫六二言定生明也幾者動而未形有無之間也知幾者預知其有此理也是以介然自守不為諂瀆）

自無憂辱之患、見幾者的見其有此事也、是以不待終日作而遠之也、微者彰之幾、以隱显言也、柔者剛之幾、以初末言也、望瞻也、

子曰、顏氏之子、其殆庶幾乎、有不善、未嘗不知、知之未嘗復行也、易曰、不遠復、無祇悔、元吉、釋復初九、朱子曰、庶幾近意、言近道也、

天地絪縕、萬物化醇、男女構精、萬物化生、易曰、三人行、則損一人、一人行、則得其友、言致一也、釋損六三、朱子曰、絪縕交密之狀、醇謂厚而凝也、言氣化者也、化生形化者也、蔡氏曰、天地絪縕者、二氣也、男女構精者、二体也、曰致一者、道也、一陰一陽之謂道、二者交則道在其中矣、故萬物之化皆由二以致一也、

子曰、君子安其身而後動、易其心而後語、定其交而後求、君子修此三者、故全也、危以動、則民不與也、懼以語、則民不應也、無交而求、則民不與也、莫之與、則傷之者至矣、易曰、莫益之、或擊之、立心勿恒、凶、釋益上九、此第五章、

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有体以体天地之撰以通神明之德乾坤者卦之宗震巽离坎艮兑皆由乾坤而出故曰門陰陽合德謂乾坤交也剛柔有体成諸卦之体也陰陽氣也剛柔質也造化之先其始有氣其終有質乾坤爲六十四卦之首故以陰陽言之餘卦在陰陽之後故以剛柔言之也乾坤合而成諸卦之体蓋先後之序也　蔡氏曰撰造也剛柔有体体天地之造化也天地之造化即神明之德所爲故其体又可以通之矣其稱名也雜而不越卦名所稱事物之名雖杂出而不相踰越詳見發例於稽其類其衰世之意邪類即触類而長之之類上古淳質之時其思慮未如此之詳也後世情僞日滋而易之防患亦以密矣於此而稽攷其義類其殆聖人歎衰世之意矣蓋指文王之時也夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣彰往卦也已著於卦故爲往察來蓍也方兆於蓍故爲來開而當名如陽大陰小陽顯陰冥用爲剛用隨爲剛随書巽不書當之類辨物如乾龍坤牝之類　蔡氏曰往者易悔而易能彰之來者難明而易能察之顯者微之使求其源由

者闡之使見其端、利貞之類、正辭也、吉凶之類、斷辭也、易之爲書備於此矣、其稱名也小、其取類也大、其旨遠、其辭文、其言曲而中、其事肆而隱、乾龍坤牝之類、其稱名小也、能以象君、牝以象順、其取類大也、其旨遠者寄意深也、其辭文者析理彰也、其言曲而中者、依事造訓、隨物屈曲而各中其理也、肆陳也、事陳布而理深隱也、因貳以濟民行、以明失得之報、蔡氏曰、貳疑也、因民疑貳恐惧不決易入之時、以濟其善行報於應也、失得之應謂吉凶也明著其失得之應而有吉凶也、此第六章

易之興也、其於中古乎、作易者、其有憂患乎、易肇於包犧、其晝始乾終坤、以明天尊地卑之道、其後夏有連山首艮、殷有歸藏首坤、於包犧之易浸以殊矣、文王生於殷末、衍周易首乾坤以挈卦爻之統、繫卦辭以闡義理之端、而易興焉、憂患謂拘於羑里也、凡易之辭扶陽抑陰、防危慮盛、起吉避凶、皆爲憂患而作也、夫子生於周末、再闡人文、慶夏商周之籍皆所刪定、然独傳周易而不傳夏殷之易者、蓋宗文以祖羲也、千載而下、學者苟能由夫子之意以通文王之心、又上遡包犧之心、其於易庶可以弗畔矣、是故履德之基也、謙德之柄也、復

德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也此取九卦未詳然皆聖人處憂患之事也貴和謹踐履和謹則德有所立故曰基謙尚止退執心止退則德有所持故曰柄復者復其不遠其固有故曰德之本恒者常久其所為故曰德之固損損其所本無故其德修益益其所不足故有德裕困内明故為德之辯井内定故為德之地巽卑心以入道而不敢縱故為德之制也大率文王之德徽柔懿恭以退讓為心故有取於九卦者如此蔡氏曰此九者蓋主体而言也

履和而至謙尊而光復小而辯於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱此言九者之義也履以說健為德既和而又能履而至之也居尊者未必能光謙九三以止為德位尊而德又光也復一陽在下雖小群陰皆在前而不相雜辯於物也恒剛上柔下剛柔雖雜而皆應雜而不厭也減損之事先雖難從後則易行益動而巽故長裕而未嘗造作困外揜而内亨井不動而及物巽巽也稱謂合人情隱謂潛伏而不露此九者蓋主卦文而言也

履以和行謙以制禮復

以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權此言九卦之用也以用也人所不知已所獨知曰自知履辭屢至盛天心在內而然也一德謂久於其道盈滿致患故減損者遠害之道身用而心通無尤於人故寡怨井之道絜身而無求故辯義巽心細故能行權蔡氏曰此第九章而言也此第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷書明吉凶訓告真切故不可遠道運乘剛變通不滯故屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適此言道之屢遷也六虛六位也虛此位以美此爻故曰虛上下無常者或自上而來或自下而結也要約也變蓋變也其出入以度外內使知懼又明於憂患與故無有師保如臨父母此承上文而言書之不可遠也出謂內爻往而知之外入而外爻來而居內出入皆由乎法度也以度則吉失度則凶所以使外者內者皆知出入之不可以苟而懼也故因也又明所值之憂患及所以憂患之因也並無師保之嚴常若臨父母之前言真情惻怛自生愛敬也初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行此言書雖詳具又在

手人能行道也。率，循也。辭，卦爻之辭也。揆，度也。方，事情所向也。初率其辭以循易之教，次揆其方以度事之宜，則既見書之有典常矣。苟人非其人，則道亦不能以自行也。此第八章

易之為書也，原始要終以為質也。六爻相雜，唯其時物也。朱子曰，質謂卦体，卦必舉其始終而後成体，爻則唯其時物而已。蔡氏曰，時謂六位之時，物謂陰陽二物也

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。蔡氏曰，此言初上二爻也。初爻在下，故為本，本則其質未明，故難知。上爻在上，故為末，末則其質已著，故易知。難知則所繫之辭必擬議而後得，易知則但卒其卦之辭而成其卦之終也

若夫雜物撰德，辯是與非，則非其中爻不備。此言二三四五四爻也。雜物撰德者，雜陰陽二物，易位互体以造各爻之德也。物既錯雜，故應有是非，如下文同功異位之類，唯中爻足以尽其変也

噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。噫，嘆辭。要，約也。約之以存亡吉凶，則卦之得失居然可知矣。若夫知者，識明理徹，但觀卦下之辭，所得已過其半矣。

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要無咎其用柔中也此以下皆言中爻二四皆陰故同功內外不同故異位其善猶言其德也二多譽四多懼者四逼近於五也但柔宜附君其為道本不利於遠者其要在於無過其用貴於柔中蓋位道之當然此二之所以多譽也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五皆陽故同功貴賤不同故異位三多凶五多功者三位下卦之極五位上卦之中也然柔居之則不當位而危唯剛居之則當位而勝也同功異位獨指中爻不論上者蓋經文於初上但明初終之分不言陰陽之辨詳見發例此第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也蔡氏曰上為天中為人初為地三畫之卦已具三材然道非二不生兼而兩之故六六位上與五為天四與三為人二與初為地道有變動故曰爻爻

有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉道有變動謂十有八變而成六爻也爻有等者剛貴柔賤各有等差具而成体也物相雜者剛柔二体交錯而成六位之文也文不當者爻不當位也大抵當位多吉不當位多凶此提言吉凶生者約文也　此第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也文王周憂患而作彖辭故其辭多憂危人能危懼則得安平或慢易則致傾覆而皆寓於辭以欽戒所謂其辭危也百物不廢謂事物繼起易皆包羅也懼以終始謂本末也所以然者要在使人寡過而已此易之道而文王之心於此第十一章自七章之下皆言憂患之意大率繫辭上傳推天理之精微下傳明人事之艱危也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻至健者所行不難故其遇事也常易然而知險則能慮其危而無容易之失此乾所以善用其

健而不陷也、至順者所為不煩、故其處事也常簡然而知阻、則能審其難而無前簡之病、此坤所以善用其順而不躁也、德謂卦之德行、謂卦之用、以爻證之、乾九三終日乾乾、知險也、坤六四括囊、知阻也　蔡氏曰、下危曰險、上難曰阻、乾在上之物、故以險言、坤在下之物、故以阻言

能說諸心、能研諸侯之慮、定天下之吉凶、成天下之亹亹者、健而知險、則無憂、故能說諸心、順而知阻、則加審、故能研諸慮、慮研故定天下之吉凶、心說故成天下之亹亹

是故變化云為、吉事有祥、象事知器、占事知來、變化、天道也、云為、人事也、天道人事、方其吉之將發、皆有徵祥、可見於象占之中、故覌象之表、則可以知制用之道、覌占之事、則可以知方來之應也、器謂凡著於事用之實者、

天地設位、聖人成能、人謀鬼謀、百姓與能、八卦以象告、爻彖以情言、剛柔雜居而吉凶可見矣、天地既奠、聖人則作易以成天地之能之所不及也、卦備人事之鑒、是盡人謀也、蓍贊神明之由是盡鬼謀也、由明而盡、粹無遺慮、故雖百姓之愚、亦可以命蓍求卦而與其能也、象謂卦畫、

變動以利言、吉凶以情遷、是故愛惡相攻而

吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。爻有變動，唯欲人避害趨利而有吉有凶，則以情之善惡而遷就也。愛惡相攻，如訟之二上，同人之三五是也。遠謂應，近謂比。遠近相取，如隨六二之係小子，姤九四之包無魚是也。情為情實，偽為虛偽。情偽相感，如比初六之盈缶，偽相感如夬九三之遇雨是也。此三者，皆以情而遷者。凡易之情，近而不相得則凶，或害之，悔且吝。近，比也。或非應非比者也。近而不相得，用六三據于蒺藜是也。或害之，無妄六三無妄之災。將叛者其辭慙，中心疑者其辭枝，吉人之辭寡，躁人之辭多，誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。此謂命蓍，蓍者之辭也。誘以於心，雖人所不得知，至其發為命蓍者之辭，則情偽之實已有不得掩者，蓋不待布爻立卦而其人與事之善惡已於辭而可見矣。人焉廋哉。

此第十二章。上篇以德行終，下篇以辭終也。

周易繫辭下傳第四

周易文言傳第五

黄超然通義

文言者，爲乾坤二卦而作也。乾坤義大，非餘卦比，夫子既傳彖傳象，又詳爲之辭，以申彖象傳之所未盡，是以謂之文言也。文，文之也。而言乾爲龍文，蓋乾坤尊於餘外，乾又尊於坤也。

元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。貞者，事之幹也。

舊有文言曰三字，漢儒所加，今刪去。元亨利貞，指在天者而言也。善之長、嘉之會、義之和、事之幹，指人得於天者而言也。朱子曰：元者生物之始，天地之德莫先於此，故於時爲春，於人則爲仁，而衆善之長也。亨者，生物之通，物至於此，莫不嘉美，故於時爲夏，於人則爲禮，而衆美之會也。利者，生物之遂，物至於此，裁制有節，各得其宜，故於時爲秋，於人則爲義，而得其分之和。貞者生物之固，實理具備，隨在各足，故於時爲冬，於人則爲智，而爲衆事之幹。幹，木之身，枝葉所依以立者也。

君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。

朱子曰：以仁爲體，則無一物不在所愛之中，故足以長人。嘉其所會，則無不合禮。使物各得其所，則義無不和。貞固者，知正之所在

而固守之所謂知而勿去者也故足以幹立萬事愚謂古所謂利云者即彖也文言慮後世誤認為利己之利故特以利物釋之所以見利物之為彖也詳見發彖 君子行此四德者故曰乾元亨利貞朱子曰非君子之至健無以行此故曰乾元亨利貞此第一節

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也龍德君德也不易乎世者不變其所守者不成乎名者未見於所施也樂則行之者樂在遯世則行之而無悶也憂則違之者憂在徇物則違之而不為也確乎其不可拔者剛之潛也朱子曰乾六爻文言皆以聖人明之有隱顯雖勿而無淺深也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也正中謂正當下卦之中也凡之於初則二於漸顯矣庸常也德博而化者大而化之也誠者真實無妄之謂乾之事也二

居中故言存存者二之象也三位危故言安立者三之象也蓋二剛而得中資稟至粹不待勉強但存之而已三雖剛不中所稟不如二之純是以有待於立也 朱子曰常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠無斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也程子曰雖非君位君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲無咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危無咎

朱子曰忠信主於心者無一念之不誠也修辭見於事者無一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則無以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕惕者以此故也又語錄曰忠信是自然實心如惡惡臭如好好色實見其如此所以其進自不能已人之所以進退前卻者只為未嘗真見得故也乾卦在從知處說坤卦正從守處說乾卦是見得透徹便一向進德有勇猛剛果之意所以生而知之者是合下見得透忠信是也只此處着力不得更無使之忠信

者如乾之健是自然如此非強之使健也坤卦則未到此彼敬以直內義以方外謹貼持守而已不似乾卦見之透而為之果也觀乾九三坤六二亦可見健順之分矣 愚謂德內進而業外修業者德之端緒可見者也修辭修治其辭欲其確實而又合則也忠信即誠其意之謂使云修辭立誠者蓋外不妄發則內不搖蕩故誠立而業可居西上云修業下云居業者修辭乃修業之功工程先既修而後可居也與猶許也存猶守也幾者義理之端倪知其可至而至之見之所至力即隨焉如機動矢發處髮不爽故曰可與幾進德之事也義者事物之定則知其當終而終之蓋的見其十則守而勿去見於行事皆無遺失故曰可與存義居業之事也能如此是以居上在下俱無驕憂之咎也三在下卦之上故曰居上在上卦之下故言在下此心終日乾乾進德修業則驕與憂自無間可按也

九四曰或躍在淵無咎何謂也子曰上下無常非為邪也進退無恒非離群也君子進德修業欲及時也故無咎上下進退釋或義四非貪位志在濟時所以無咎朱子曰內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也 九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲

相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也（雲從龍者陽從陽也風從虎者陰從陰也聖人作釋飛龍在天萬物覩釋利見大人朱子曰本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之）

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也（已亢故言無位遠下故言無民上之時義雖當靜退若動而有為則悔矣經止言有悔文言以動而有悔釋之義尤著也　此第二節）

潛龍勿用下也見龍在田時舍也（辭與井初六同未詳疑與上文錯簡）終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也（君道理）亢龍有悔窮之災也（窮謂卦極）乾元用九天下治也（乾之元偏言則一事專言則包四者此蓋專而言之也以元亨利貞之德乘潛見飛躍之時此所以動無不當而天下治也　此第三節）

潛龍勿用陽氣潛藏（主氣而言）見

龍在田、天下文明、（聖人雖未居尊位、天下已為之文明矣）終日乾乾、與時偕行、或躍在淵、乾道乃革、（自下升上、變革之時）飛龍在天、乃位乎天德、（不言位乎天位而言位乎天德、自賢主言之、為德足以當其位、自聖人言之、乃位足以當其德也）亢龍有悔、與時偕極、（三上皆主時而言、）乾元用九、乃見天則、（蔡氏曰、六位之用、乃天道運行之等則也、此第四節、）乾元者始而亨者也、利貞者、性情也、（朱子曰、收歛歸藏、乃見性情之實、）乾始能以美利利天下、不言所利、大矣哉、（始元也、不言亨者、言始則亨在其中也、利利也、不言貞者、言利則貞在其中也、始雖即元、但元與利各為一德、若曰元始以美利利天下、則辭有不通、故曰乾始能以美利利天下、蓋乾於始物之時、利雖未著、利之美已行乎其中矣、所以不容言其利而為利之大也、又以見元之貴四德也、此文言所以為文也、）大哉乾乎、剛健中正、純粹精也、（剛以質言、健兼用言、中則無過不及、正則無私、純則純乎剛健而不雜、粹謂粹乎中正而無疵、精謂純粹之至極、卦唯九五足以兼此數德也、）六爻發揮、旁通情也、（旁通猶言

（曲盡六爻自潛至亢、發揮時位以曲盡消息進退之事情也此一節統言乾体用之大也）時乘六龍以御天也、雲行雨施、天下平也、（乘六龍之時以控天運故其澤如天之行施、天下均得其平也此一節言乾聖人体用之大也此第五節）君子以成德為行、日可見之行也、潛之為言也、隱而未見、行而未成、是以君子弗用也、（成德已成之德也德者行之本、君子以成德行事固宜日見之所行、但當潛龍之時、德見而未見、故行韜而未成、是以君子處此安於弗用、如伊尹之居莘是也）君子學以聚之、問以辨之、寬以居之、仁以行之、易曰見龍在田、利見大人、君德也、（朱子曰、蓋由四者以成大人之德、再言君德以深明九二之為大人也）九三重剛而不中、上不在天、下不在田、故乾乾因其時而惕、雖危無咎矣、（重剛九居三也）九四重剛而不中、上不在天、下不在田、中不在人、故或之、或之者、疑之也、故無咎、（四非重剛、蓋以在重乾之間而為重剛也、中不在人者、三四雖皆爲人位、但三

乃人位之正，四已在上，体已離於人，未至乎天，故疑而自試其可與否也。夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時。天且弗違，而況於人乎，況於鬼神乎。大人五也，聖人意所為，或先或後，悉與道契。先天而天弗違者，我意先動，天意隨動而弗我違也。後天而奉天時者，天意先動，聖人隨動而又奉乎天時也。聖人舉事，常在中間，正合天運，不蓋毫髮，所謂呼吸同時也。朱子曰，人與天地鬼神本無二理，特蔽於有我之私，是以梏於形体而不能相通。大人無私，以道為体，曾何彼此先後之可言哉。

亢之為言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪，所以有悔。其惟聖人乎。此句疑衍。知進退存亡而不失其正者，其惟聖人乎。人固有知進退存亡之理勢者矣，然未免於全身避害之私，故廢之或不由其道，唯知之而又廢不失正者，必聖人為也。此第六節。

坤至柔而動也剛，至靜而德方，柔質也，靜体也，剛謂配天而運，方謂生物不易。後得

主而有常，後得主，承乾，有常，有常守也。含萬物而化光，含萬物，容載不露也。化光，化育光顯也。坤道其順乎，承天而時行。此以上釋彖辭之意。積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。臣弒其君，子弒其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辯之不早辯也。易曰履霜堅冰至，蓋言順也。自履霜至龍戰積也。臣子謂坤，君父謂乾。龍戰于野，則臣化君，子篡。以其早辯，謂宜辯之於初，爲乾告也。順，言陰長之易。直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習無不利，則不疑其所行也。正則直，偏則曲。二所以直者，以得位之正也。所以方者，以地之象也。此以正義釋直方也。以敬易正者，指進德之本而言也。主一無適之謂敬。心　主一無適，則正存而足以直其內。裁制得宜之謂義。事　裁制得宜，則義行而足以方其外。敬義並立，內外交物　後其德相長而不孤也。如知敬不知義，則應接必差，敬孤而無用；知義不知敬，則縱弛不謹，義孤而無本，胥失之也。不孤，釋大也。不疑其所行，謂操守既定，內外純熟，故其行不

疑是以不假於習自無不利陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也蔡氏曰從王事而不敢居成功者臣之職也代天終物而成功主於天者地之道也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊無咎無譽蓋言謹也氣運開則生物蕃氣運閉則賢智隱陰積而四閉物之時故四之時義當括囊也君子黃中通理黃中謂中德通暢於中內也通理謂中順之德通暢於文理也釋象辭黃義正位居體正位中位也居體安於坤體也釋象辭家象美在其中而暢於四肢發於事業美之至也美在其中五位之象暢於四支發於事業外卦之象陰疑於陽必戰為其嫌於無陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃疑與擬通漢書擬皆作疑陰積至上勢與乾擬是以坑乾言必者以見其勢之所必至也詳見或問此以上釋象辭之意

周易文言傳第五

周易說卦傳第六

黄超然通義

說卦者、陳說立卦生爻卦方位卦物象而已、以其不及彖象之義、故止謂之說卦也。

昔者聖人之作易也、幽贊於神明而生蓍、

天地萬物之父母而神明者、天地之灵機也、人顛迷於吉凶悔吝、天地闡之、其道無繇、於是聖人即天地所產之神蓍、以通之、幽、隱也、贊、助也、窮極幽隱、贊助神明之德而生大衍之蓍也、

參天兩地而倚數、

謂揲蓍也、天体圓、圓者徑一而圍三、三各一奇、故曰參天、地体方、方者徑一而圍四、四合二偶、故曰兩地、蓋天數奇、以一為一、地數偶、以二為一、卦畫亦一為一奇、--為一偶也、倚、依也、天圓地方數皆依此而起、以定九六七八之象也、揲蓍三變之末、其一揲三奇則三三而九、三偶則三二而六、兩二一三則為七、兩三一二則為八、

觀變於陰陽而立卦、

變、十有八變也、陰陽、九六七八也、蓍十有八變則九六七八之象著而卦可立矣、

發揮於剛柔而生爻、

卦既立則爻已生、此復言生爻者、蓋觀變於陰陽者、觀蓍之變以立卦也、發揮於剛柔者、究卦之變以推爻也、本卦以立、方生之卦也、陰陽者、未入用之名、著在蓍也、剛柔者、已入用之名、著在卦也、

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命和協也順無乖逆也理條理也言卦爻之立和順乎道德之精又條理於事物之宜窮天下之理盡人物之性以上極於天道蓋易道之極致包犧之事也 此第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章易非聖人除作也為順性命之理而作也性命即天地人之道也聖人立上畫以象天立下畫以象地立中畫以象人三畫所以立三才之道也道有一必有兩故又兼三為六以象陰陽剛柔仁義也此以成卦之体言也所謂兩之道也分陰分陽者分初三五之位為陽二四上之位為陰也迭用柔剛者柔或居陽剛或居陰更迭經緯於六位之中也此以成章之用言也所謂 之文也 此第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此一節說包犧先天卦位天地定位

者乾南坤北定位於上下也山澤通氣者艮峙西北兌匯東南山通陽氣於澤澤通陰氣於山也雷風相薄者震起子中為薄陰巽起午中為陰薄陽也水火不相射者离居左坎居右中以氣相濟而不相尅也皆以對待言之先天主於對待者也故以天地為首焉

八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也八卦相錯者乾一兌二离三震四巽五坎六艮七坤八各卦之上又生八卦相錯而成六十四卦也、邵子曰數往者順若順天而行是左旋也皆巳生之卦也故云數往知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謝也　愚按先天圓圖自震四左旋而為离三兌二乾一是是謂已生之卦於數為往自巽五右轉而為坎六艮七坤八是謂未生之卦於數為來若論先天之序則一一起右八八然左數皆逆而成也竊意天地定位以下乃易序古語自八卦相錯以下乃夫子釋上文亦如文言元者善之長也四語本古家之言自君子體仁以下則釋上文之義也上數所矩切下數如字

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之此言先天八卦造物之用蔡氏曰乾居上而臨下故為君坤

居下而拈終故為藏帝出乎震齊乎巽相見乎离致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此一節說文王後天卦位帝者造化之主宰所以統八卦而成萬物也震出巽齊离相見坤致役兌說乾戰坎勞艮成皆以流行言之也後天主於流行流行者一也故以帝為首焉萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也离也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而听天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮帝之出不可見而造物者可見故又以萬物言焉震位正東於時為春萬物之所自出也萬物雖出

蠢而條春必待巽風滌蕩而後鬱結盡舒故曰齊乎巽也絜潔通離火而正乎南於特為夏四特之明唯夏為盛萬物朗陽而者趨文明之會故曰相見乎離也坤也者地也言火鍾氣而為土也物遇土而得養養則休息故曰致役乎坤物得養而後遂至兌而説也兌正秋也秋之淺者其説未深秋之過者其説已替唯兌當正秋可以説言也夫陰卦盡於兌亦莫盛於兌陰盛則悖逆於陽乾當其後陰陽交戰故氣肅而嚴厲也坎者水也乾金之所生也時則方脫於戰而用力於成在體為陷在用為藏故勞也艮位東北冬終春始用兼動靜陽功兩成故以成言也帝出乎震一陽在下及成乎艮一陽在上震起艮止蓋氣運之一周帝之所為終始者也自帝出乎震以下亦疑為易家古語萬物出乎震已下則夫子釋之之辭也　蔡氏曰震巽乾艮皆以方言兌以時言離坎兼方與象而言所以　者夫子欲備三者之象而互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義此聖人所以為善言也

神也者妙物而為言也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷

風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此一節合先天後天總結之以贊其用也先天首天地後天首帝此又首言神也蓋天地体也帝者体之主宰者也神者帝之妙用天地則而帝統乎上帝立而神行乎其中矣雷風火澤水艮皆指後天而不言乾坤者虛其体而言其用也水火雷風山澤皆指先天而不言天地者亦虛其体而言其用也造化之理有對待斯有流行雷風火澤水艮所以成生物之功者正以水火相逮雷風不相悖山澤通氣相為對待然後流行變化而盡成萬物也觀故字與然後二字肯意明甚夫子慮後世不知犧文一貫之旨妄以先天後天磔裂造化故前二節析言之以明作用之殊後一節揔言之以見妙用之合而謂之說卦至精至亦至為明白學易者苟然虛心揣玩其於陰陽体用之源委犧文先後之槩亦可以弗畔矣此第三章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此說八卦之性情乾純剛故性情皆健坤純柔故性情皆順震坎艮之性皆得之於健而情有殊者所遭不同也巽離兌之性皆得之於順而情有殊者所處不同也此第四章

乾為馬、坤為牛、震為龍、巽為鷄、坎為豕、离為雉、艮為狗、兌為羊、

此說遠取諸物之象、馬健而善馳、牛順而善載、龍動而潛形、鷄伏而善入、豕內剛而趨污、雉外文而上騰、狗善禦而守、羊內狠而外和、

此第五章、

乾為首、坤為腹、震為足、巽為股、坎為耳、离為目、艮為手、兌為口、

此說近取諸身之象、 蔡氏曰首會而居上、腹虛而容物、足居下而動、股居下而善隨、耳內明而陷、目外明而麗、手在上而執、口在上而說、

此第六章

乾天也、故稱乎父、坤地也、故稱乎母、震一索而得男、故謂之長男、巽一索而得女、故謂之長女、坎再索而得男、故謂之中男、離再索而得女、故謂之中女、艮三索而得男、故謂之少男、兌三索而得女、故謂之少女、

此說六子之卦、皆由乾坤而變也、乾索坤而得巽離兌、坤索乾而得震坎艮、 朱子

曰、索、求也。謂揲蓍以求爻也。男、女，指卦中一剛一柔之爻而言。此第七章

乾為天、積陽為圜、陽動為君、尊而統物為父、尊而始物為玉、為金、並此剛精堅為寒、為冰、並西北嚴凝、為大赤、此陽之色為良馬、陽之極、為瘠馬、陽老故瘠、為駁馬、健而猛為木果、圓而在上、荀爽九家此下有為龍、為直、為衣、為言、

坤為地、積陰為母、順育為布、戢服而被物、為釜、成熟萬物為吝嗇、陰斂為均、量廣為子母牛、順而藩育為大輿、載物為文、敷法可見為衆、數偶為柄、有形可執其於地也為黑、純陰之色 荀爽九家有為牝、為迷、為方、為囊、為裳、為黃、為帛、為漿

震為雷、陽怒薄陰為龍、卯子日重閉之下有動物為玄黃、坤交乾、為旉、陽氣吐施為大塗、萬物之所自出為長子、初陽、為決躁、剛動為蒼筤竹、東方之色、又初陽也為萑葦、生於下、其於馬也為善鳴、動而有声為馵足、為作足、馬後足白為馵、並剛在下為的顙、白顙為的、未詳其於稼也為反生、

（陽自下發）其究為健（剛長終乾）、為蕃鮮（蕃盛鮮明正春之氣）、荀爽九家（有為玉為鵠為鼓）、

巽為木（下入上升其長以漸）、為風（陰入散陽）、為長女（初陰）、為繩直（柔而條暢）、為工（善入者心細而巧）、為白（陰之色又潔也）、為長（風行遠及）、為高（木升超陽）、為進退、為不果（巽伏在下）、為臭（氣伏）、其於人也為寡髮（陽盛於上故寡髮鄭康成周禮注寡作宣黑白雜也）、為廣顙（二陽在上）、為多白眼（未詳）、為近利市三倍（商賈之利巽者能之）、其究為躁卦（柔巽生躁）、荀爽九家有為楊為鸛、

坎為水（陽陷陰中內明外暗）、為溝瀆（坎宿）、為隱伏（陽在陰中）、為矯輮（陽屈於陰）、為弓輪（屈而能動）、其於人也為加憂（險陷）、為心病（中為心陷為痛）、為耳痛（水勞故耳痛）、為血卦（水之屬）、為赤（陽之色不如乾之大赤也）、其於馬也為美脊（剛中）、為亟心（亟急也中剛）、為下首（上柔）、為薄蹄（下柔）、為曳（行險）、其於輿也為多眚（剛動而陷）、為通（內亨）、為月（水之精）、為盜（於險）、其於木也為堅多心（中剛、荀爽九家有為宮

為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏、

离為火、以虛麗實、內暗外明、為日、火之精、為電、明、為中女、次柔、為甲冑為戈兵、外剛其於人也為大腹、中虛、為乾卦、燥、為鼈為蟹為蠃為蚌為龜、並外剛內柔、其於木也為科上槁、科空也、中虛而燥、荀九家有為牝牛、

艮為山、剛止上出、為徑路、狹阻、為小石、剛少、而為門闕、上實下虛、為果蓏、陽止於末、為閽寺、閽身止、寺陽止、為指、執止、為狗、善止而禦、為鼠為黔喙之屬、皆小而前剛、其於木也為堅多節、剛止、荀九家有為鼻為虎為狐、

兌為澤、陰氣上浮而凝靜、為少女、少柔、為巫、兌口、為口舌、上開而柔、為毀折陰家為附決、剛柔附剛決柔、其於地也為剛鹵、澤水所漬、為妾媼為羊、內很外和、荀九家有為常為輔頰、 此八章說卦物象蓋占者之通例也

周易説卦傳第六

周易序卦傳第七

黃超然通義

序卦者，序六十四卦之次之義也。按文王卦次皆取反對。反者，一卦反成二卦，屯反蒙、需反訟之類是也，通爲二十八卦。對者，共卦反之不變，各以奇偶相對，乾對坤，頤對大過，坎對離，中孚對小過是也，凡八卦，合反對總三十六卦，邵子詩云「三十六宮都是春」，謂反對也。但乾次坤，屯次蒙，其序可以反對求；坤次屯，蒙次需，其序不可以叠位推，故序卦之說，雖詳旨明白，實則難通，學者所宜深玩也。

有天地，然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者，盈也。陽盛而難屯者，物之始生也。下濕物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稺也。少男物稺不可不養也，故受之以需。需者，飲食之道也。坎爲飲食飲食必有訟，生民之初須養爲急，然爭端亦自此啓矣故受之以訟。訟必有衆起，陽爭則陰動故受之以師。師者，衆也。衆必有所比，故受之以

比剛主立極、天下為六之時、比者比也、比必有所畜、故受之以小畜、自乾坤剛物之
後至比、然後柔附剛而剛得位、君道盛矣、此一變為小畜、柔畜剛而柔得位、臣道盛矣、物畜然後有礼、故
受之以履、履而泰、然後安、故受之以泰、柔說虔乾和而成泰泰者通也、物
不可以終通、故受之以否、物不可以終否、故受之以同人、否三柔與
乾純同人一柔與乾應、與人同者、物必歸焉、故受之以大有、同人柔同剛大有剛歸柔
有大者不可以盈、故受之以謙、有大而能謙必豫、故受之以豫
處大而謙者、樂之基處大而盈者、憂之媒豫必有隨、逸豫之義人所隨從故受之以隨、以喜隨
人者必有事、故受之以蠱、喜謂豫也、凡蠱不生於亂而生於治、逸樂因循於是天下之故繁矣蠱
者事也、有事而後可大、有事而後可大有為、故受之以臨、臨者大也、物大
然後可觀、故受之以觀、臨大在下、觀大在上、可觀而後有所合、故受之以

噬嗑有所見則合而未嗑者合也、物不可以苟合而已、故受之以賁、賁

者飾也、致飾然後亨則盡矣、賁言亨者謂當也柔文剛而成賁既中虛矣亨之既久文勝失實剛

盡成剝進變剝也故受之以剝、剝者剝也、物不可以終盡、剝窮上反下

故受之以復、文自上變質自下起復則不妄矣、故受之以無妄、乾道用事有無

妄然後可施畜、故受之以大畜、有乾然後可施蓄藂見發剛、物畜然後可養、

故受之以頤、大畜以剛養剛、剛未盛也、頤以剛養柔、剛畜而已盛也頤者養也、不養則不

可動、故受之以大過、頤靜止、大過危動、物不可以終過、故受之以坎、過剛

過坎剛中坎者陷也、陷必有所麗、故受之以離、離者麗也、剛有時而陷於柔、柔

有時而依於剛、右序上篇

有天地、然後有萬物、有萬物、然後有男女、有男女、然後有夫婦、

有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下
有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以
恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不
可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉（剛不終壯故
受晉而柔退也）晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於
外者必反於家故受之以家人（明夷之義受傷於外卦之坤家人之義為主於內卦之中）家
道窮必乖故受之以睽（睽乖出外）睽者乖也乖必有難故受之以蹇
（難蹇坎）蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有
所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決
故受之以夬（益息之也夬去之也益剛益柔夬剛決柔）夬者決也決必有遇故受之

以姤（柔决於上後遇於下一小人去一小人生）姤者遇也、物相遇而後聚、故受之以

萃、（積柔成萃）萃者聚也、聚而上者謂之升、故受之以升、（聚得其道）升而不

已必困、故受之以困、（柔升剛揜）困乎上者必反下、故受之以井、（剛升柔巽）

井道不可不革、故受之以革、（兌實離、）革物者莫若鼎、故受之以鼎（

離用重實性為柔也）主器者莫若長子、故受之以震、震者動也、動不可以

終動、動必止之、故受之以艮、艮者止也、物不可以終止、故受之

以漸、（漸漸進也此下巽主柔而言、）漸者進也、進必有所歸、故受之以歸妹（漸大

四道外歸妹大三歸母）得其所歸者必大、故受之以豐、（文明震內、）豐者大也、窮

大者必失其居、故受之以旅、（晉平吳而旅建業、宋敗燕而旅錢塘、）旅而無所容、故

受之以巽、（巽以求容、天下之勢屈矣）巽者入也、入而後說之、故受之以兌、（暫安）

而兌者説也，説而後散之，故受之以渙。（説則難生）渙者離也，物不可以終離，故受之以節。（説逸則人離，勞離則當節。節者節用而不敢縱也。）節而信之，故受之以中孚。（節必有此取信此人）有其信者必行之，故受之以小過。（恃信而行者不能無少差）有過物者必濟，（才過人也）故受之以既濟。物不可窮也，故受之以未濟終焉。

右序下篇、上篇言天地而不言乾坤者、尊乾坤為上經之首也、下篇言夫婦而不序咸者、尊咸為下經之首也、序卦之辭、若專以卦名義為次、然旨則甚窮則變、變則通、通則久、而久者未有不窮也、窮則復變、變則無窮、故不以既濟終、而以未濟終也、蔡氏曰、此以六十四卦言萬物進退消長之序也、造化之初、二氣交而萬物生、萬物既生、則各以種類而生矣、造化之初、氣化也、種類之生、形化也、故夫子於上篇之首言天地氣化之道、於下篇之首言男女形化之道、然氣形之分、雖有兩端、究其所自、則惟一原耳、使形化或息、則氣化復作矣、積土之草木、聚水之虫魚、皆自然而生者、是理也、夫子於繫辭下傳釋損者合而言之矣、

周易雜卦傳第八

黄超然通義

雜卦者，錯雜諸卦以見其義，蓋卦之餘蘊也

乾剛坤柔，比樂師憂。臨觀之義，或與或求。臨以我臨物，故曰與；觀物來觀我，故曰求。屯見而不失其居。震剛已見而利居正。蒙雜而著。蒙雖蔽雜而剛中內明。震起也，艮止也。損益盛衰之始也。損益者因革之謂也。損極必益，雖非盛而盛之始；益極必損，雖非衰而衰之始。大畜時也。艮止浮用，時有適然。无妄災也。无妄而災，所謂災也。萃聚而升不來也。不來就下。謙輕而豫怠也。皆其沉溺。噬嗑食也，賁无色也。歸於白賁。兌見而巽伏也。隨无故也。隨時不滯。蠱則飭也。整治而已。剝爛也，復反也。晉晝也，明夷誅也。井通而困相遇也。井通者，柔巽剛而剛居柔上；困相遇者，剛遇柔而揜於柔下。咸速也，咸則即應。恒久也。渙離也，節止也。氾濫坎止。解緩也。急則愈難。蹇難也，睽外也。

乖(外)家人內也(內正)否泰反其類也(君子小人氷炭不同)大壯則止(壯不可過)遯則退也(退避則亨)大有眾也(善人多)同人親也革去故也鼎取新也小過過也(小者過越所謂過也)中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也(三剛不附)履不處也(柔欲前進)需不進也訟不親也大過顛也頤養正也(蔡氏曰此以下有錯簡按杂卦例皆反協韻為序今以其例改正)既濟定也(剛柔當位)未濟男之窮也(三剛失位)歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易雜卦傳第八